

نزول مسیحؑ

تقریر

حضرت قاضی محمد نذیر صاحب فاضل

بر موقعہ

جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ ۱۹۶۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

نزول مسیحؑ

احباب کرام! میری تقریر کا موضوع ”نزول مسیح“ ہے۔ یہ مضمون تحریک احمدیت کے نقطہ نگاہ سے اہم ترین مضمون ہے اور سلسلہ احمدیہ کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ تحریک احمدیت حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے اس دعویٰ پر مبنی ہے کہ آپ امت محمدیہ کے مسیح موعود ہیں اور اس دعویٰ کی مؤید وہ پیگموتی ہے جو احادیث نبویہ میں نزول المسیح کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ جس میں آنحضرت ﷺ کے ایک امتی ابن مریم کو امت کا امام قرار دیا گیا ہے گو اجتہادی غلطی سے کئی علمائے سابقین اس پیگموتی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصالتاً دوبارہ نزول سے متعلق سمجھتے ہوئے یہ لکھتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاکی جسم کے ساتھ کھانے پینے اور دیگر حوائج بشری کے بغیر غیر متغیر حالت میں آسمان پر زندہ موجود ہیں اور وہی آخری زمانہ میں آسمان سے اتریں گے۔

حضرت مرزا غلام احمد بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی تحقیق اس بارہ میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از روئے آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ تمام دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح وفات پا چکے ہیں اور حدیث معراج نبویؐ سے بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر ان کی خالہ کے بیٹے یحییٰ علیہ

السلام کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹی علیہ السلام کے ساتھ عالم برزخ میں رہنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہ بھی وفات پا کر عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں اور احادیث نبویہ میں نزول ابن مریم کی جو پیگھوئی وارد ہے اس میں ابن مریم کے لئے اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم) اور فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ (مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ ابن مریم) کے الفاظ کہ وہ ابن مریم تم میں سے تمہارا امام ہو گا زبان مبارک نبویؐ سے اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ یہ ابن مریم امت محمدیہؐ کا ہی ایک فرد ہے جسے امت محمدیہؐ کا امت میں سے امام قرار دیا گیا ہے اور اس موعود کو ابن مریم کا نام محض استعارہ کے طور پر دیا گیا ہے جس سے یہ مراد ہے کہ یہ موعود حضرت المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے رنگ میں آئے گا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیل اور بروز ہو گا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً (ہود ۱۸۰) ترجمہ:- کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہے (یعنی آنحضرت ﷺ) اور اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان گواہ آتا ہے اور اس سے پہلے موسیٰؑ کی کتاب امام اور رحمت ہے (کیا وہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے)

اس آیت میں زمانہ حال ماضی اور مستقبل کو علی الترتیب آنحضرت ﷺ کے دعویٰ کی صداقت پر گواہ ٹھہرایا گیا ہے زمانہ حال کی شہادت میں خود قرآن مجید کو بطور بینہ اور دلیل کے پیش کیا گیا ہے اور زمانہ مستقبل میں آپ کی سچائی کے ثبوت کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے بعد ایک عظیم الشان گواہ کے بھیجا جانے کی خبر دی گئی ہے اور زمانہ ماضی کی شہادت کے لئے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی کتاب تورات کو پیش کیا گیا ہے جس میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں صریح پیگھوئیاں موجود ہیں۔ جو

آنحضرت ﷺ کے وجود باوجود میں پوری ہو چکی ہیں اور قرآن مجید نے اس بارہ میں خود بیان فرمادیا ہے کہ آنحضرت ﷺ ہی النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ ہیں۔ جن کا ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے اور آپ ہی موسیٰؑ کی مانند ایک نبی کے ظاہر ہونے کی پیگھوئی کا جو تورات میں مذکور ہے مصداق ہیں۔ (استثناء ۱۸/۱۸)

اس آیت میں يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ کی پیگھوئی کا تعلق امت محمدیہ کے مسیح موعود سے ہی ہو سکتا ہے جو آخری زمانہ میں آنحضرت ﷺ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور حکم عدل مبعوث ہونے والا تھا۔ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ کی یہ پیگھوئی ہمارے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد صاحب بانی سلسلہ احمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود میں پوری ہو چکی ہے۔

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کی بنیاد دعویٰ کی بنیاد قرآن مجید اور آپ کے اپنے الہامات پر ہے اور احادیث نبویہ اس کی موید ہیں۔ اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہامات ہوئے وہ یہ ہیں۔

الہام اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

”مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَأَنْتَ مَعِينٌ وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ“ (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۴۰۲)

دوسرا الہام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

”میں تجھے زمین کے کناروں تک شہرت دوں گا اور تیرا ذکر بلند کروں گا اور تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا جَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ (یعنی ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنا دیا ہے) ان کو کہہ دے میں عیسیٰؑ کے قدم پر آیا ہوں۔“ (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۴۴۲)

الہام سوم یہ ہے۔

”ثُمَّ أَحْيَيْنَاكَ بَعْدَ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ وَجَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ

ابن مَرْيَمَ“ (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۴۶۴)

یعنی ہم نے تجھے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد زندگی دی ہے اور تجھے مسیح

ابن مریم بنایا ہے۔

ان الہامات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وعدہ کے موافق حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کو مسیح ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر آئے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگین ہیں۔ گویا ان الہامات نے نزول المسیح کی پیٹھ کوئی کو حل کر دیا۔ اور اس بارہ میں یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب حضرت مسیح ابن مریم کے مثل اور بروز ہیں۔ کیونکہ جو شخص کسی کے قدم پر آئے اور اس کے رنگ میں ہو کر آئے وہ اس کا مثل اور بروز ہی ہوتا ہے۔

احباب کرام! ان الہامات سے ظاہر ہو گیا ہے کہ ان میں آپ کو مجاز اور استعارہ کے طور پر ابن مریم قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب حقیقی ابن مریم وفات پا چکے ہیں اور اس وجہ سے ان کا اصالتاً دوبارہ آنا محال ہے لہذا ان کی دوبارہ آمد کا محال ہونا پیٹھ کوئی میں ابن مریم کے نزول کو مجاز اور استعارہ ثابت کرنے کے لئے قطعی قرینہ ہے۔

استعارہ اور تشبیہ میں فرق
استعارہ بھی مجاز کی ایک قسم ہوتا ہے۔ مجاز کی ایک قسم سادہ تشبیہ ہے جیسے زَيْدٌ كَأَنَّ لَسَدَ

یعنی زید شیر کی مانند ہے اس قسم مجاز میں زید مشبہ ہے یعنی اسے شیر سے مشابہت دی گئی ہے اور لَسَدَ (شیر) مشبہ بہ ہے جس سے زید کو تشبیہ دی گئی ہے اور لَ (معنی مانند) حرف تشبیہ ہے۔ مجاز کی ایسی قسم جس میں مشبہ اور مشبہ بہ اور حروف تشبیہ تینوں

مذکور ہوں سادہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ لیکن مجاز میں اگر مشبہ (مثلاً زید) کا ذکر نہ ہو اور حرف تشبیہ بھی موجود نہ ہو بلکہ صرف مشبہ بہ اسد (شیر) کا ذکر کر کے اس سے مشبہ یعنی زید مراد لیا جائے اور کوئی قرینہ لفظیہ یا قرینہ حالیہ کلام میں اسد کے مجازی معنوں کے لئے قائم ہو تو ایسی مخصوص صورت کی تشبیہ کو استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے میں اگر زید کو شیر سے بطور استعارہ تشبیہ دینا چاہوں تو کہوں کہ ”ہمارا شیر غلخانہ میں غسل کر رہا ہے۔“ اس فقرہ میں نہ زید (مشبہ) کا ذکر لفظاً کیا گیا ہے اور نہ ہی حرف تشبیہ استعمال کیا گیا ہے۔ بلکہ قرینہ سے زید کا شیر ہونا مراد لیا گیا ہے اور بوجہ استعارہ زید کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ شیر ہی ہے۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ استعارہ کی صورت میں زید کے لئے اس فقرہ میں بہادری میں کمال رکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس جگہ الفاظ ”غلخانہ میں غسل کر رہا ہے۔“ اس بات کے لئے قرینہ ہے کہ شیر سے مراد کوئی انسان ہے اور استعارہ کی بناء پر اس کے لئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ بہادری میں شیر سے کوئی معمولی مشابہت نہیں رکھتا بلکہ کامل مشابہت رکھتا ہے۔ خالی تشبیہ میں مشابہت تو ضرور مقصود ہوتی ہے مگر اس میں کمال کا ادعا نہیں ہوتا۔

احادیث میں مثل کا لفظ استعمال نہ کرنے کی وجہ

پس اس جگہ یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ اگر نزول ابن مریم کی پیگھوٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصابت آنا مراد نہیں تھا تو کیوں پیگھوٹی میں مثل ابن مریم کے الفاظ نہیں رکھے گئے۔ بلکہ صرف ”ابن مریم“ کے نزول کے الفاظ رکھے گئے ہیں؟ یہ سوال اس لئے پیدا نہیں ہو سکتا کہ استعارہ کی زبان میں حرف تشبیہ جیسے ”مثل“ اور ”مانند“ وغیرہ بالکل استعمال نہیں ہوتے۔ دیکھئے قرآن مجید میں آتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: ۷۳) یعنی جو

شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستہ سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا۔ اس آیت میں اَعْمٰی (اندھا) سے مراد روحانی بصیرت سے محروم انسان ہے جسے ظاہری اَعْمٰی (ناہینا) سے بطور استعارہ تشبیہ دی گئی ہے اور اَعْمٰی کو استعارہ قرار دینے کے لئے حرف تشبیہ ترک کر دیا گیا ہے اور اَضَلُّ سَبِيلًا (راستہ سے بہت بھٹکا ہوا) کے الفاظ اَعْمٰی کے لفظ کے استعارہ کے طور پر استعمال ہونے کے لئے بطور قرینہ لائے گئے ہیں۔

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ استعارہ میں دو قسم کے قرائن ہوتے ہیں۔ **اقسام قرائن** اول یہ کہ استعارہ میں کوئی لفظی قرینہ قائم کیا جاتا ہے۔ جیسے ”ہمارا شیر غسل خانہ میں غسل کر رہا ہے۔“ کے استعارہ میں ”غسل خانہ میں غسل کر رہا ہے“ استعارہ کو ظاہر کرنے کے لئے لفظی قرینہ ہے۔

دوم یہ کہ اگر لفظی قرینہ قائم نہ کیا جائے تو پھر استعارہ کے لئے قرینہ حالیہ کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تا حقیقی معنی کا احتمال اٹھ جائے اور صرف مجاز مراد لیا جاسکے۔

قرینہ حالیہ سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم کوئی نام بطور وصف دے رہے ہیں اس کا درحقیقت وہ نام نہ ہو۔ جیسے میں زید کو حاتم کا نام دوں تو اس جگہ قرینہ حالیہ زید کا حقیقتاً حاتم نہ ہونا ہوگا اور استعارہ حاتم کے وصف سخاوت میں ہوگا نہ کہ علم (ذاتی نام) میں۔ کیونکہ علم اگر استعارہ کی زبان میں استعمال ہو تو اس علم کے کسی خاص وصف میں استعارہ مراد ہوتا ہے۔ پس مشبہ کے لئے حقیقی معنی کا محال ہونا قرینہ حالیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میں زید کے لئے جو سامنے سے آرہا ہو کہوں ”وہ دیکھو! ہمارا شیر آرہا ہے“ تو چونکہ سامنے سے آنے والے زید کا حقیقت میں شیر ہونا امر محال ہے اس لئے اس بات کا محال ہونا استعارہ کے لئے قرینہ حالیہ ہوگا۔

”ابن مریم“ کے نزول کی پیشگوئی میں قرآن

احباب کرام! حدیثوں میں ”ابن مریم“ کے نزول کی جو پیشگوئی ہے اس میں استعارہ کے لئے دونوں قسم کے قرآن موجود ہیں جو اس پیشگوئی کے استعارہ پر مشتمل ہونے کے لئے قطعی دلیل ہیں چنانچہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں:-

(۱) ”كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيُكْمُّكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ“

(صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم)

نیز فرماتے ہیں:-

(۲) ”كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيُكْمُّكُمْ فَأَمَامُكُمْ مِنْكُمْ“

(صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ ابن مریم)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرماتے ہیں تم کیسے ہو گے جب ”ابن مریم“ تم میں نازل ہو گا اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہو گا۔

اس جگہ اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ یا فَاَمَامُكُمْ مِنْكُمْ (تم میں سے تمہارا امام ہو گا) اس بات کے لئے لفظی قرینہ ہیں کہ پیشگوئی میں ”ابن مریم“ سے مراد اسرائیلی مسیح ابن مریم نہیں ہیں۔ بلکہ یہ مسیح موعود امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہے جو ابن مریم اسرائیلی کے رنگ میں رنگین اور اس کا مشیل ہونے والا تھا اس کے علاوہ قرینہ حالیہ بھی اس جگہ موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی وفات پا جانے کے متعلق قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے دلائل ہیں کیونکہ وفات یافتہ کا اصالتاً نزول محال ہے جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔

پیٹھو نیوں کا طریق

احباب کرام! انبیاء کی پیٹھو نیوں کے متعلق عام طریق یہ ہے کہ وہ عموماً تمثیلی زبان میں ہوتی ہیں بالخصوص احادیث نبویہ کی وہ پیٹھو نیائیں جو وحی خفی کے ماتحت ہوتی ہیں، لیکن پیٹھو نیائیں اگر وحی جلی میں بھی مذکور ہوں تب بھی ان میں ضرور کچھ نہ کچھ اخفاء کا پہلو رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ایمان بالغیب کے لئے آزمائش اور امتحان کا پایا جانا ضروری ہے۔ امتحان کے بغیر ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھئے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح و شام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس آسمان سے اتر آئیں اور لوگ انہیں بایں بیت آسمان سے اترتا دیکھ لیں تو پھر امتحان اور آزمائش جو ایمان کے لئے ضروری ہے مفقود ہو جانے سے ان پر ایمان لانے میں کیا کمال ہوگا؟ پس پیٹھو نیائیں تمثیلی زبان میں ہوتی ہیں اور تعبیر طلب ہوتی ہیں اور ان میں ضرور اخفاء اور پردہ رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ایمان کا سارا حسن و دراصل ایمان بالغیب میں ہی ہے واشکاف طور پر پردہ کا اٹھا دینا سنت الہیہ کے خلاف ہے۔

مامور کے زمانہ میں امتحان

پس جب بھی خدا تعالیٰ کا مامور آتا ہے تو اس وقت قوم کو ایک امتحان درپیش ہوتا ہے۔ یوں سمجھئے کہ ساری قوم کو امتحان کا ایک پرچہ دیا جانے والا ہوتا ہے۔ اور مامور من اللہ لوگوں کو ان اہم سوالات کا جواب سمجھاتا ہے جو امتحان میں رکھے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس پر جو لوگ مامور من اللہ کو استاد مان کر اس کی طرف سے سکھائے گئے جوابات کو درست سمجھ کر اس کے مطابق اپنا پرچہ حل کر لیتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ مامور من اللہ کے جوابات کے مطابق پرچہ

حل نہیں کرتے وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔

یاد رہے کہ کبھی کوئی مامور من اللہ دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے موافق یا مخالف دلائل موجود نہ ہوں کیونکہ کسی مامور من اللہ کے متعلق بھی سابق پیگموریاں ایسی صاف اور واضح نہیں ہوتیں کہ ان میں آزمائش بالکل مفقود ہو جائے۔

دیکھئے آج سے قریباً دو ہزار سال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امتحان پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے موعود مسیح کے طور پر مبعوث ہوئے تو یہودی اس وقت اپنے انبیاء کی سابقہ پیگموریوں کی بنا پر یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے موعود مسیح کو خدا تعالیٰ اس کے باپ داؤد کا تخت دے گا۔ پھر ایک پیگمورئی تھی کہ ان کے مسیح موعود سے پہلے ایلیا (الیاس نبی) کا دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے۔ چنانچہ ملاکی ۴/۵ میں لکھا تھا کہ:-

”دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا

کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔“

اور الیاس کے متعلق سلاطین کی کتاب نمبر ۲ میں لکھا تھا کہ وہ ایک رتھ میں بیٹھے ہوئے بگولے کے ذریعہ آسمان پر چلا گیا۔ (دیکھو نمبر ۲ سلاطین ۲/۱۳) ملاکی نبی کی پیگمورئی کے مطابق یہودی ایلیا کا ہولناک دن آنے سے پہلے (یعنی مسیح کے آنے سے پہلے) آنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس لئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا اور ظاہر کیا کہ میں اسرائیل کے لئے مسیح موعود ہوں اور یہودیوں کا بادشاہ ہوں تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر بادشاہ نہیں تھے بلکہ مسکینی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس لئے یہودیوں نے آپ کے مسیح موعود ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں انہیں ظاہری طور پر بادشاہت ملنے کی وہ امید پوری ہوتی نظر نہ آئی جو امید

وہ صدیوں سے لگائے بیٹھے تھے۔

ان کی طرف سے حضرت مسیح ابن مریم پر یہ سوال بھی ہوا کہ اگر یسوع اسرائیلیوں کا مسیح موعود ہے تو پھر ایلیا کہاں ہے؟ جب حضرت مسیح ابن مریم کے سامنے یہ سوال پیش ہوا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ایلیا تو آچکا اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا۔ بلکہ جو چاہا اس سے کیا۔ اس سے حواری جان گئے کہ ایلیا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوحنا یعنی حضرت یحییٰ ہیں جو ان کے نزدیک ایلیا کی روح اور قوت میں آئے ہیں۔ (متی باب ۱۱ آیت ۱۴-۱۵، متی باب ۱۷ آیت ۱۰ تا ۱۳)

یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس تاویلی جواب کو درست نہ سمجھا اور پیٹگوئی کے ظاہر لفظ ایلیا پر اڑ کر اس کے اصناف آنے کے قائل رہے۔ اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تاویلی معنی نہ ماننے کی وجہ سے امتحان میں فیل ہو گئے۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں اور اس طرح بتایا کہ میری بادشاہت آسمانی اور روحانی ہے نہ کہ زمینی بادشاہت۔ یہودیوں نے مسیح کی بادشاہت سے متعلق پیٹگوئی کی اس تعبیر کو بھی قبول نہ کیا اور اکثر ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس وجہ سے محروم رہ گئے کہ یسوع داؤد علیہ السلام کی طرح تخت سلطنت پر نہیں بیٹھا۔

اس کے بالمقابل عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دونوں جوابوں کو درست سمجھا اور ان کی تاویلات کو قبول کر لیا اور اپنے زمانہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔

آنحضرت ﷺ کے متعلق پیٹگوئیوں میں اخفاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے رسول کریم

متعلق بھی تورات و انجیل میں پیٹھوئیاں موجود تھیں مگر ان میں بھی آزمائش اور امتحان رکھا گیا تھا۔ اگر وہ ایسی ہوتیں کہ ان کے کوئی غلط معنی نہ لئے جاسکتے تو یہودی اور عیسائی علماء آپ کا انکار کیوں کرتے۔

پس پیٹھوئیوں میں ضرور بعض اسرار مخفی ہوتے ہیں تاکہ قوم کی آزمائش ہو سکے تا وہ امتحان کے بعد ایمان لانے پر ثواب کی مستحق ہو۔ پیٹھوئیوں میں ایمان بالغیب کی خاطر اخفاء کا پردہ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں پیٹھوئی کے ظہور پر ہوتا ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مامور من اللہ جس کے متعلق پیٹھوئی ہوتی ہے وہ مبعوث ہو کر خدا تعالیٰ کے الہام سے یا اپنے اجتہاد کے ذریعہ ان پیٹھوئیوں کا صحیح حل پیش کر دیتا ہے جو لوگ اس حل کو معقول اور درست سمجھ کر اس مامور من اللہ پر ایمان لے آتے ہیں وہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ مامور من اللہ کے پیش کردہ حل کو درست نہیں سمجھتے وہ پیٹھوئیوں کے بعض ظاہری الفاظ پر اڑ بیٹھتے ہیں اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں اور اس طرح مامور من اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہاں اگر مامور من اللہ کے اس حل کی کوئی نظیر بھی پہلے سے موجود ہو پھر وہ حل سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے اور ایمان لانے کی راہ میں اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ کہ یوحنا نبی ہی ایلیا ہے اور ایلیا کی آمد کی جو پیٹھوئی تھی وہ یوحنا کے وجود میں پوری ہو گئی ہے۔ یہی فیصلہ اسلام کے زمانہ میں ”نزل مسیح“ سے متعلقہ پیٹھوئی کو حل کر دیتا ہے اور انجیل کی اس پیٹھوئی کو بھی حل کر دیتا ہے جسے عیسائی حضرت مسیح کی آمد ثانی سے متعلق سمجھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کبھی کوئی پہلا نبی آسمان سے اصالتاً نہیں اترتا۔ لہذا جس طرح ایلیا کی آمد کی پیٹھوئی یوحنا کے وجود میں پوری ہوئی تھی کیونکہ یوحنا ایلیا کی روح اور قوت میں آیا تھا اور حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کا قطعی فیصلہ ہے کہ یوحنا ہی خدا کے نزدیک ایلیا ہے اسی طرح ”ابن مریم“ کے نزول کی جو پیگھلیاں احادیث نبویہؐ میں مذکور ہیں یا مسیح کی آمد کی جو پیگھلیاں انجیل میں مذکور ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے وجود میں پوری ہو گئی ہیں۔ کیونکہ آپ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل اور بروز ہو کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے الہامات نے اس بارہ میں فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ مسیح ابن مریم کے قدم پر اور ان کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں۔

نزول کی حقیقت

پیگھلیوں میں ”ابن مریم“ کے نزول کی خبریں ”نزول“ کے لفظ سے اہل علم کو کوئی غلطی نہیں لگنی چاہئے۔ بے شک نزول کے لغوی معنی نیچے اترنا ہیں مگر محاورہ زبان عربی میں یہ لفظ کسی معزز آدمی کی آمد و ظہور کے لئے بطور اعزاز و اکرام استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات فخر موجودات سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان میں قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

(الطلاق: ۱۱-۱۲)

یعنی اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بہت بلند شان والے رسول کو نازل کیا ہے جو تم پر خدا تعالیٰ کی روشن اور واضح آیات پڑھتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔

اس آیت میں آنحضرت ﷺ کے لئے أَنْزَلَ اللَّهُ کے الفاظ اعزاز و اکرام اور تائیدات و علوم سادہ کے ساتھ آنے کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

کسر صلیب اور قتل خنزیر کی مودودی تفسیر جن حدیثوں میں ”ابن مریم“ کے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ ان میں مسیح موعود کا کام کسر صلیب اور قتل خنزیر بتایا گیا ہے پیٹھگوئی کے یہ الفاظ بھی بطور استعارہ کے ہیں۔ چنانچہ مولوی ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے اپنے رسالہ ”ختم نبوت“ میں ان کاموں کی یہ تاویل کی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے تو سب عیسائی انہیں مان لیں گے گویا کسر صلیب ہو جائے گی اور پھر عیسائی ان کی ہدایت پر سور کھانا چھوڑ دیں گے اس طرح قتل خنزیر ہو جائے گا۔

پس اگر سؤروں کا اس طرح قتل سے بچایا جانا یَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ (وہ خنزیر کو قتل کرے گا) کی تاویل ہو سکتی ہے اور عیسائیوں کا ایمان لے آنا کسر صلیب ہے اور حدیث نبویؐ کا یہ حصہ جناب مودودی صاحب نے بھی تمثیلی تسلیم کر لیا ہے تو پھر ان کے لئے ”ابن مریم“ کا لفظ جو ان حدیثوں میں وارد ہے بطور استعارہ مان لینے میں کیا مشکل ہے جب کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اپنے الہامات کے ذریعہ یہ امر کھول دیا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت ہو چکے ہیں۔ اور آپ ”ابن مریم“ کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہیں۔ گویا آپ کو الہامات میں حضرت مسیح ابن مریم کا مثل قرار دیا گیا ہے اور جَعَلْنٰكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ کہہ کر واضح کر دیا گیا ہے کہ حدیث نبویہؐ کی نزول ابن مریم کی پیٹھگوئی آپ کے وجود میں پوری ہو گئی ہے۔

ایک بادشاہ اور نجومی کا قصہ ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس نے اپنا ایک لڑکا ایک ماہر نجومی کے پاس علم نجوم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ لڑکا تعلیم پا کر فارغ ہو گیا تو نجومی نے اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ میں اب اس کی تعلیم سے فارغ ہو چکا ہوں۔ میں نے اسے علم نجوم کی

تمام ضروری تعلیم دے دی ہے۔ بادشاہ نے امتحان کے طور پر ایک چیز اپنی مٹھی میں رکھ کر لڑکے سے پوچھا۔ بیٹا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لڑکے نے اپنے علم کی رو سے جواب دیا کہ کوئی گول گول چیز ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا۔ اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ؟ اس نے کہا جناب پتھر کی قسم کی کوئی چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ بیٹا! کچھ اور تفصیل بتاؤ۔ لڑکے نے کہا۔ اس کے درمیان سوراخ بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا ذرا اور وضاحت کرو تو لڑکے نے جواب دیا۔ جناب یہ چکی کا پاٹ ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ دراصل بادشاہ کے ہاتھ میں ایک قیمتی پتھر تھا جس کے درمیان سوراخ تھا۔ نجومی نے کہا۔ جناب! میں نے اسے سارا علم پڑھا دیا ہے اور اس نے اس پتھر کے متعلق کئی باتیں آپ کو صحیح بتائی ہیں۔ مگر جہاں کچھ فکر کا دخل تھا اس میں یہ غلطی کر گیا ہے۔ گویا اس کا اجتہاد ناقص ہے۔ اس طرح پیٹھگوئی کی تاویل میں اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حدیثوں کی پیٹھگوئیاں تو صحیح ہیں مگر ان کی تعبیر میں بعض اوقات علماء اپنے اجتہاد میں غلطی کھا جاتے ہیں جس طرح بادشاہ کے اس نجومی لڑکے نے اجتہاد کے موقع پر غلطی کھائی۔

چونکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر قطعی گواہ ہیں۔ اس لئے جس شخص پر بعد از غور و فکر یہ حقیقت کھل جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں وہ تو ”ابن مریم“ کے نزول کے متعلق پیٹھگوئیوں کی وہی تعبیر درست قرار دے سکتا ہے جو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے۔ پس ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کی صداقت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے اس بات کو حل کیا جائے کہ آیا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا وہ اپنے خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔

حیگت مسیح کے قائلین کے برخلاف مسلمانوں میں سے ایک گروہ پہلے سے اس

بات کو مانتا چلا آیا ہے کہ نزول مسیح کی پیٹھوئی جو احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہے وہ امام مہدی کے وجود میں پوری ہو گئی اور امام مہدی علیہ السلام بموجب حدیث لَا الْعَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَىٰ عِيسَىٰ علیہ السلام کے بروز ہو گئے۔ چنانچہ اقتباس الانوار مصنف مولانا شیخ محمد اکرم صابری صفحہ ۵۲ پر لکھا ہے:-

”بعضے برآمد کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و از نزول عبارت ہمیں بروز است مطابق اس حدیث لَا الْعَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَىٰ“۔

یعنی بعض کا یہ مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح یعنی روحانیت مہدی میں بروز کرے گی اور نزول (ابن مریم) سے مراد یہی بروز ہے اور یہ امر حدیث لَا الْعَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَىٰ کے مطابق ہے۔

وفات مسیح

میں ہٹا چکا ہوں کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جانے کے بعد ان کا اصالتاً نزول محال قرار پاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا قانون مستمر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہی ہے کہ جو لوگ وفات پا جائیں وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔

وفات مسیح کا ثبوت از قرآن مجید قرآن مجید سے یہ امر آفتاب نصف النہار کی سلام وفات پا چکے ہیں اور اب وہ قیامت کے دن تک دوبارہ قوم میں واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو گا یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ”عَاثَتْ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَاقِمُوا الْهَيْئَةَ مِن دُونِ اللَّهِ“

کہ کیا اے عیسیٰ ابن مریم۔ تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو

معبود مانو؟ (جیسا کہ رومن کیتھولک عیسائیوں کا مذہب ہے)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے:-

"سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ
قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ - مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ "

(المائدہ: ۱۱۷، ۱۱۸)

یعنی اے خدا! تو اس عیب سے پاک ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو اور
تیرے علاوہ عبادت کیا جانے کا مستحق ہو اور میری شان کے خلاف تھا کہ میں
انہیں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے انہیں ایسی بات کہی ہے
تو تو جانتا ہے۔ تو میرے نفس کی بات کو جانتا ہے اور میں تیرے نفس کی بات
نہیں جانتا بے شک تو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں وہی بات
کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے
اور تمہارا بھی رب ہے۔

اس بیان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بظاہر پوری براءت نظر آتی ہے۔ مگر
ایک پہلو ابھی باقی تھا۔ یعنی اگر یہ سوال ہو کہ اچھا تم نے تو یہ تعلیم نہ دی۔ مگر یہ بتاؤ کہ
تمہاری موجودگی میں اگر یہ عقیدہ پیدا ہوا تو کیا تم نے انہیں ایسا عقیدہ اختیار کرنے سے
منع بھی کیا تھا یا نہیں؟ اگر منع نہیں کیا تھا تو تب بھی تم مورد الزام ہو۔ اس متوقع سوال
کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام اوپر کے جواب کے بعد کہیں گے۔

"وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ "

(المائدہ: ۱۱۸)

یعنی جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ میں ان لوگوں کا نگران

رہا۔ پس جب (اے خدا) تو نے مجھے وفات دے دی تو ان پر تو ہی نگران تھا۔
یعنی وفات کے بعد تو مجھے پھر ان کی نگرانی کا موقع ہی نہیں ملا۔ لہذا مجھ پر ان
کے بگاڑ کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

كُنْتُ اَنْتَ فِي ضَمِيرِ اَنْتَ کا دو دفعہ آنا تاکید للحصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ یعنی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری وفات کے بعد تو ہی نگران تھا تو مجھے ان کے بگاڑ کا
مشاہداتی علم کیسے ہو سکتا ہے؟

قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے ظاہر ہے کہ ان کی
قوم میں بگاڑ ان کی توقفی یا وفات کے بعد ہوا ہے اور وفات کے ساتھ ہی وہ قوم کو خدا
کی نگرانی میں چھوڑ گئے اور پھر قیامت کے دن تک انہیں قوم میں دوبارہ آکر اصلاح
کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہو گا اور اپنی قوم کے بگاڑ کے متعلق انہیں کوئی مشاہداتی علم
نہیں ہو گا۔

اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توقفی کے بعد اصالتاً قوم میں دوبارہ آکر اصلاح
کرنے کا موقع ملے تو پھر وہ خدا کے حضور یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری توقفی کے بعد ان کا
تو ہی نگران تھا۔ بلکہ اس کی بجائے یہ جواب دیتے کہ جب تو نے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا
تو میں نے ان کی اصلاح کی۔ ان میں توحید کا عقیدہ بھی قائم کر دیا اور ان کے صلیبی
عقیدہ کو بھی پاش پاش کر دیا۔ ان کی دوبارہ آمد کی صورت میں تو ان کا فَلَاحًا تَوْفِيقَتِنِ
کے بعد كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ کہنا جھوٹ بن جاتا ہے کہ مجھے پھر ان کی نگرانی کا
موقع نہیں ملا۔ لہذا ان کے بگاڑ کے متعلق میں مشاہداتی علم نہیں رکھتا۔ كُنْتُ اَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ کے الفاظ تو اسی بات کو مستلزم ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن تک قوم
میں دوبارہ آنے کا موقع ہی نہیں ملا ہو گا۔ خدا تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں وہ اپنی
برأت میں کوئی جھوٹا بیان نہیں دے سکتے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم میں

دوبارہ آئے ہوں تو ان کا کُنتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْہِم کہنا جھوٹ بن جاتا ہے۔ اس صورت میں ان کی طرف سے یوں واقعاتی شہادت پیش کی جاتی جس سے ان کی کامل برأت ہو جاتی کہ جب قوم میں دوبارہ واپس جانے پر میں نے انہیں بگڑا ہوا پایا۔ اور ان کی اصلاح کی تو پھر مجھ پر یہ الزام کیسے عائد ہو سکتا ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود مانو؟

حیات مسیحؑ کے قائلین کی تاویل نے اس آیت کے الفاظ فَلَمَّا تَوَقَّعْتَنِي کی یہ تاویل کی ہے کہ توفی سے اس جگہ زندہ کا مع روح و جسم پورے کا پورا لے لینا مراد ہے۔ چنانچہ مولوی ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد اول میں اس کے معنی ”جب تو نے مجھے واپس بلا لیا“۔ کئے ہیں اور مراد یہ لی ہے کہ یہودیوں کی ان سے بدسلوکی اور ان کے قتل کے درپے ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ناراض ہو کر انہیں اپنے منصب سے ہٹا کر واپس بلا لیا۔

مگر اس قسم کے اصحاب نے غور نہیں فرمایا کہ یہ سوال و جواب جب اللہ تعالیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان قیامت کے دن ہو گا تو اگر توفی کے معنی اس جگہ موت کے نہیں بلکہ زندہ واپس لے لینے کے ہیں تو پھر از روئے آیت ہذا وہ قیامت کے دن تک زندہ ہی رہیں گے کیونکہ اس توفی کا دامن قیامت تک ممتد ہے اور اس سے واپسی پر دوبارہ قوم میں کسی کام پر مقرر ہونے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کُنتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْہِم کہہ کر انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ کُنتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْہِم کے الفاظ ان کی عدم واپسی اور قوم کی حالت سے قیامت کے دن تک مشاہداتی علم کے لحاظ سے ناواقفی پر دلالت کر رہے ہیں اگر مودودی صاحب کے معنی لئے جائیں تو پھر تو وہ قیامت تک زندہ ہی رہیں گے اور خدا تعالیٰ کے قانون کُلُّ نَفْسٍ ذَا نِقَّةٍ الْمَوْتِ

(آل عمران: ۱۸۶) سے بچے رہیں گے۔ کیونکہ خدا کی طرف سے مفروضہ واپسی والی توفی کے بعد ان کی قوم میں دوبارہ واپسی کا ذکر موجود نہیں بلکہ اس کے برخلاف کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ میں ان کی عدم واپسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پس تَوْفِیْتَنِ کو وفات طبعی کے معنی سے پھرانا اور اس لفظ کی اس جگہ منصب سے واپس لے لینے کی تاویل یا پورے کا پورا مع روح و جسم اٹھا لینے کے معنی لا حاصل ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے ہوں یا زندہ ہی واپس بلا لئے گئے ہوں تو ان کی قوم میں دوبارہ واپسی کا کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ میں انکار کر دیا گیا ہے۔ جب اس جواب میں ان کی قوم میں دوبارہ واپسی سے انکار ظاہر ہے تو انہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَا نَفْثٍ اَلْمَوْتُ کے قانون سے باہر رکھنے اور قیامت تک زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پس کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ کے الفاظ اس بات پر شاہد ناطق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی وفات کی صورت میں ہی ہوئی ہے نہ کسی اور طرح۔

حدیث نبویؐ بھی توفی کے اس آیت میں وفات کے معنوں کی ہی مؤید ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں امام بخاری علیہ الرحمۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان وَ کُنْتَ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا اَمَّا دُمْتُ فِیْهِمْ فَلَمَّا تَوْفِیْتَنِ کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ وَ اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ کی تفسیر میں ایک حدیث نبویؐ لائے ہیں۔ جس میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ گرفتار ہو گئے تو میں کہوں گا یہ تو میرے دوست ہیں۔ مجھے جواب دیا جائے گا۔ اِنَّکَ لَا تَذَرِیْ مَا اَخَذْتُوْا بِعَذَکَ اِنَّہُمْ لَمْ یَزَالُوْا مُرْتَدِّیْنَ عَلٰی اَعْقَابِہِمْ مُنْذُ فَاَرَقْتَهُمْ یعنی بے شک اے نبی: تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا بدعات اختیار کیں۔ یقیناً یہ لوگ جب تو ان سے جدا ہوا اپنی اپنی ایڑیوں پر واپس پھر گئے تھے۔ یعنی مرتد ہو گئے تھے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:-

”أَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ - إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“

یعنی میں اس وقت دی کہوں گا جس طرح خدا کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ میں ان کا اس وقت تک ہی نگران تھا۔ جب تک ان میں موجود تھا۔ پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان کا تو ہی نگران تھا۔

جب آنحضرت ﷺ کے اس بیان میں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کے معنی ”وفات دے دی تو نے مجھے“ کئے جاتے ہیں تو یہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے ہونگے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں ہی یہ بیان اپنی برأت میں دے کر اس امر پر خود روشنی ڈال دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں بھی تَوَفَّيْتَنِي کے معنی ”وفات دی تو نے مجھے“ ہی مراد ہیں۔ اسی تفہیم کے ماتحت امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو حضرت مسیح علیہ السلام کے قرآن مجید میں ذکر کردہ بیان کی تفسیر میں لائے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے أَقُولُ ایک سوال مَآقَالَ نہیں فرمایا بلکہ أَقُولُ مَحْمَا قَالَ فرمایا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ بات کہوں گا جو عیسیٰ بن مریم نے کہی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ میں اس جیسی بات یعنی اس کے لگ بھگ بات کہوں گا۔ پس رسول اللہ ﷺ کے الفاظ اور ہوں گے اور حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے الفاظ اور ہونگے۔ دونوں کے الفاظ کا ایک ہونا اس جگہ کیسے مراد لیا جاسکتا ہے؟

الجواب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے معین طور پر وہ الفاظ بھی بیان فرمادیئے ہیں۔ جو آپ استعمال فرمائیں گے۔ چنانچہ تفسیر در مشور میں بحوالہ ابن جریر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے۔

”إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَإِذَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ“۔

(در مشور مصنف جلال الدین سیوطی جلد ۲ صفحہ ۱۶۳ ادار المعرفہ لطباعہ والشرعیہ بیروت لبنان)

یعنی آیت إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں ان لوگوں پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں رہا۔ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو (اے خدا) ان پر تو ہی نگران تھا۔

اس بیان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان سے سوائے لفظ فَإِذَا کے لفظاً لفظاً تطابق ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بیان میں فَإِذَا کا لفظ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں فَلَمَّا کا لفظ ہے۔ إِذَا اور لَمَّا دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ اور حرف شرط (جب) کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس ادنیٰ لفظی تفاوت سے أَقُولُ كَمَا قَالَ کے مطابق بیان لگ بھگ بھی ہو جاتا ہے اور كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ میں دونوں بیانوں میں لفظی تطابق بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ پس جب تَوَفَّيْتَنِي کے معنی ”وفات دی تو نے مجھے“ آنحضرت ﷺ کے بیان میں لیے جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں بھی تَوَفَّيْتَنِي کے یہی معنی لئے جائیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ

میں اپنی وفات کو ہی الزام سے برأت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا توفی کے متعلق انعامی چیلنج حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تحقیقات

قرآن مجید، احادیث نبویہ اور اہل عرب کے قدیم و جدید کلام کے استقراء کی بناء پر یہ ہے کہ توفی اور اس کے مشتقات کا جب اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور کسی ذی روح کے لئے استعمال ہوں تو اس جگہ معنی ہمیشہ قبض روح کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں توفی کا ایسی صورت میں استعمال کبھی بھی قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں نہیں ہوا۔ قرآن و حدیث اور اقوال عرب سے ایسی صورت میں استعمال کی کوئی مثال جس میں توفی قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں استعمال ہو ہو پیش کرنے والے کو آپ نے ایک ہزار روپیہ لے علم کے لئے استعمال دکھانے کی صورت میں مزید دو صد روپیہ انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مگر آج تک کوئی عالم ایسی مثال پیش نہیں کر سکا۔ پس جب لغت عربی میں اس شرط کے ساتھ توفی کا لفظ ہمیشہ قبض روح کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں مُتَوَفِّیْکَ اور فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں توفی سے مراد وفات دینا ہی ہے۔ کیونکہ محاورہ زبان عربی میں توفی کا قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں استعمال خدا کے فاعل اور ذی روح کے مفعول ہونے کی صورت میں پایا ہی نہیں جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اس لفظ کے استعمال میں قبض الروح مع الجسم کے معنی لینے کا محاورہ زبان کے لحاظ سے حق ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس یہ معنی نئی لغت بنانا تو کہلا سکتا ہے۔ محاورہ زبان عربی ان معنوں کا متحمل نہیں۔

مولوی ابوالاعلیٰ مودودی اس چیلنج کے پیش نظر مودودی صاحب کا جواب رقمطراز ہیں:-

”بعض لوگ جن کو مسیح کی طبعی موت کا حکم لگانے پر اصرار ہے سوال کرتے ہیں کہ توقی کا لفظ قبض روح و جسم پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظیر بھی ہے؟ لیکن جب کہ قبض روح و جسم کا واقعہ تمام بنی نوع انسان کی تاریخ میں پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو تو اس معنی پر اس لفظ کے استعمال کی نظیر پوچھنا محض ایک بے معنی بات ہے۔“

احباب کرام! سن لیا ہے آپ نے یہ فاضل فرماتے ہیں چونکہ توقی کا لفظ کبھی قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں ایک دفعہ کے سوا استعمال ہی نہیں ہوا یعنی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی نظیر کہاں سے پیش کی جائے اس کی نظیر طلب کرنا تو ان کے نزدیک بے معنی بات ہے۔ مگر نظیر کے بغیر توقی کے معنی قبض الروح مع الجسم لینا جب کہ یہ لفظ ۲۳ مرتبہ قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلقہ دو آیتوں کے علاوہ اور ساڑھے تین سو مرتبہ احادیث نبویہ میں صرف قبض روح کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے اور جب سے لغت عربی رائج ہے کبھی ایک دفعہ بھی خدا کے فاعل اور ذی روح کے مفعول ہونے کی صورت میں قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا تو محض ایک بے معنی بات وہ مطالبہ نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے بلکہ محض ایک بے معنی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اس کا قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں استعمال ہو گا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا یہ مطالبہ تو ان لوگوں کا عجز ظاہر کرنے کے لئے ہے جو اس لفظ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں لیتے ہیں حالانکہ ان معنوں میں یہ لفظ کبھی عربی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوا۔

حیات مسیح کے قائلین کی ایک دلیل اس جگہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قرآن مجید میں

مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ الظَّالِمُونَ فِيهِ لِرَبِّهِمْ كَافِرِينَ ۚ قَاتِلِينَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ عَلَىٰ شَرِّ مَكَانٍ ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۚ

قَاتِلِينَ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ یعنی زندہ مع جسم و روح کے آسمان پر اٹھا لیا۔

دلیل کی تردید اور ایک ضروری نکتہ واضح ہو کہ اس آیت میں بے شک یہ تو آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا مگر یہ نہیں آیا کہ خدا تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ اس آیت میں جسمانی رفع مراد لینے میں کئی قباحتیں ہیں جو یہ ہیں۔

اول یہ کہ ان معنوں سے خدا تعالیٰ کا محدود المكان ہونا لازم آتا ہے کیونکہ رفع جسمانی صرف ایسی دو چیزوں میں ہی متصور ہو سکتا ہے جو دونوں ہی محدود المكان ہوں اور دونوں کے مکانوں کے درمیان ایک فاصلہ ہو۔ جو اٹھایا جانے سے طے ہو۔ مثلاً میری یہ عینک میز پر پڑی ہے۔ میں اسے اٹھا کر آنکھوں پر لگاتا ہوں تو اس اٹھا کر لگانے میں کئی فٹ کا فاصلہ طے ہوا ہے۔ یہ عینک بھی محدود المكان تھی اور میری آنکھیں بھی محدود المكان ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ خود محدود المكان ہو اور خدا کی طرف رفع جسمانی کے معنی چونکہ خدا تعالیٰ کے محدود المكان ہونے کو چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا محدود المكان ہونا محال ہے لہذا خدا کی طرف رفع جسمانی محال ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔

دوم یہ کہ عربی زبان میں رفع الی اللہ کے معنی استعارۃً قرب منزلت درجہ کی بلندی یا باعزت وفات پاکر خدا کی حضوری پانا ہی ہوتے ہیں۔ یہ قرب و حضوری فاصلہ سے تعلق نہیں رکھتی۔ درجات کی بلندی سے تعلق رکھتی ہے۔ بحوالہ ابن مردود یہ بیہی حضرت انسؓ سے مروی ہے۔

”اَكْرَمَ اللّٰهُ نَبِيَّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرِيَهٗ مِنْ اُمَّتِهٖ
مَا يَكْزُرُهُ فَرَفَعَهُ اِلَيْهِ وَبَقِيَتْ النِّقْمَةُ“

(بحوالہ کیل المونی صفحہ ۲۸ مولوی عنایت اللہ وزیر آبادی)

یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی وجہ سے
روایا میں آپ کو آپ کی امت میں واقع ہونے والی وہ بات دکھادی جسے آپ
ناپسند کرتے تھے تو (پھر) آپ کو اپنی طرف اٹھالیا۔ (یعنی باعزت وفات دے
دی) اور فتنہ اور عذاب باقی رہ گیا۔

اس جگہ حضرت انسؓ ”فَرَفَعَهُ اِلَيْهِ“ کے الفاظ آنحضرت ﷺ کے لئے ”خدا
تعالیٰ نے آپ کو باعزت وفات دی“ کے معنوں میں استعمال فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہ
لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی باعزت وفات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
کیونکہ یہودی آپ کو مصلوب کر کے بموجب تورات لعنتی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ خدا
تعالیٰ نے فرمایا۔

وہ آپ کو قتل نہیں کر سکے۔ یعنی صلیب پر نہیں مار سکے بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو
صلیب کی لعنتی موت سے بچا کر باعزت وفات دی ہے۔

اس جگہ یہ نکتہ احباب کرام کے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ توقف کے معنی
ایک نکتہ طبعی موت کے ہوتے ہیں جو باعزت بھی ہو سکتی ہے اور بے عزتی کی حالت
میں بھی۔ دفع والی موت ہمیشہ باعزت موت ہوتی ہے خواہ طبعی ہو یا غیر طبعی۔

قرآن مجید میں دو سری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

مَكْرُوًّا وَمَكْرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرٌ اَلْعَاكِرِيْنَ ۝ اِذَا قَالَ اللّٰهُ يٰٓاَعِيْشٰى اِنِّىْ
مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ
اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَیَّ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ“ (آل عمران: ۵۵-۵۶)

ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ:-

”یہودیوں نے تدبیر کی (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر مارنے کا منصوبہ کیا) اور خدا نے بھی تدبیر کی (ان کو بچانے کی) اور خدا تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اے عیسیٰ! میں تجھے طبعی موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں (یعنی طبعی موت بھی باعزت حالت دوں گا) اور تجھے کافروں کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھنے والا ہوں۔“

اس آیت میں **رَافِعُكَ إِلَیَّ** کا وعدہ **مُتَوَفِّیْكَ** کے وعدہ کے بعد مذکور ہے۔ چنانچہ اس وعدہ کے مطابق خدا تعالیٰ نے آپ کو صلیبی موت سے بچا کر طبعی وفات بھی دی اور پھر باعزت طریق سے کامیابی کی حالت میں وفات دے کر اپنے حضور آپ کے مدارج بلند کر دیئے۔ اسی وعدہ **رَافِعُكَ إِلَیَّ** کا ایفاء آیت **بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ** میں مذکور ہے۔ پس اس جگہ دفع جسمانی ہرگز مقصود نہیں۔ خدا کی طرف بندے کا رفع جسمانی محال ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتا ہے **نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ** (ق: ۱۷)

کہ ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پس خدا اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ تجویز نہیں ہو سکتا کہ اس کی طرف رفع جسمانی مراد لیا جاسکے کیونکہ رفع جسمانی مراد لینے سے خدا تعالیٰ کا محدود المکان ہونا لازم آتا ہے۔

اس جگہ یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ نے **ایک اور ضروری نکتہ** آیت **إِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ إِلَیَّ** سے پہلے **مَكْرُوًّا** و **مَكْرَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَیْرُ الْعَاکِرِیْنَ** کے الفاظ میں یہود کی تدبیر کا مقابلہ تدبیر سے کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مع روح و جسم آسمان پر اٹھالینا

قدرت نمائی اور معجزہ تو کھلا سکتا ہے مگر تدبیر نہیں کھلا سکتا۔ اعجاز اور تدبیر آپس میں نمایاں فرق رکھتے ہیں۔ جس بات میں مخالف کسی حیلہ کے ذریعہ مقابلہ نہ کر سکتے ہوں وہ معجزہ ہے اور جس امر میں کسی حیلہ کے ذریعہ سے مقابلہ کر سکتے ہوں وہ حیلہ تدبیر ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی تدبیر تو کوئی ایسا امر ہی ہو سکتی ہے جس کا مقابلہ یہودی بھی تدبیر سے کر سکتے ہوں اور پھر خدا تعالیٰ کے خَيْرُ الْعَاكِرِينَ ہونے کی وجہ سے وہ خدا کی تدبیر کے مقابلہ میں ناکام رہیں اور زندہ شخص کو آسمان پر اٹھالینا معجزہ نمائی تو کھلا سکتا ہے مگر تدبیر نہیں کھلا سکتا۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے صلیبی موت سے زندہ آسمان پر اٹھالینے سے نہیں بچایا بلکہ کسی مخفی تدبیر سے بچایا ہے۔

ہمارے سید و مولیٰ فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے مخالف آپ کے قتل کرنے یا قید کرنے یا جلا وطنی کی تدبیریں کر رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور خدا تعالیٰ بھی ان کے بالمقابل تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ تو کامیاب ہوا اور آنحضرت ﷺ کے دشمن آپ کے قتل کی تدبیر سمجھوتہ کر لینے کے بعد سراسر ناکام رہے اور وہ آنحضرت ﷺ کا بال بیکا بھی نہ کر سکے کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی تدبیر کے ذریعے آنحضرت ﷺ کو دشمنوں کے درمیان سے نکال کر لے گیا۔ اور پھر ہجرت کے بعد آپ کو ایسی کامیاب زندگی عطا فرمائی جس کی کامل مثال کسی نبی میں موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَآلَهُ آيَةً وَأَوْيَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قُرَارٍ وَوَعَيْنِ (المومنون: ۵۱) کہ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو نشان بنایا اور ان دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف پناہ دی۔ جو آرام والی اور چشموں والی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہاڑی علاقہ کی طرف یہ ہجرت بھی اس تدبیر کا ہی حصہ

ہے جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی موت سے بچا کر ان کے متعلق اختیار کی۔

مودودی تفسیر مولوی ابوالاعلیٰ صاحب مودودی **يَا عِيسَىٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ** وَرَاٰفِعُکَ اِلَیَّکِ تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”اصل میں مُتَوَفِّیْکَ کا استعمال ہوا۔ توفیٰ کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمال ہے نہ کہ اصل لغوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ To recall کے معنوں میں مستعمل ہوا ہے یعنی کسی عمدہ دار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا۔“

(تفسیر القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۵۷ مطبوعہ مرکشاہل پریس لاہور طبع اول ۱۹۵۱ء)

ایک مطالبہ اس موقع پر مولوی ابوالاعلیٰ صاحب سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ توفیٰ کا استعمال لغت عربی میں منصب سے واپس بلا لینے کے معنوں میں ہی رکھا دیں اور اس کی ایک مثال ہی پیش کر دیں۔

مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ کہہ دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی شخص جب خدا تعالیٰ نے منصب سے واپس بلایا ہی نہیں تو میں اس کی مثال کیسے پیش کر سکتا ہوں۔ ایسا مطالبہ تو ”ایک بے معنی بات ہے“ یہ لفظ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہی جب سے لغت عربی وجود میں آئی ہے۔ ڈیوٹی سے واپس بلا لینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے مگر کیا اگر وہ اس جگہ بھی یہی جواب دیں تو ان کا یہ جواب معقول کہلا سکتا ہے؟ میں اس امر کا فیصلہ صرف ادبی ذوق رکھنے والوں پر ہی چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ امر نئی لغت ایجاد کرنا نہیں؟

احباب کرام! مودودی صاحب کا اتنا بیان تو قابل تسلیم ہے کہ توفیٰ کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ مگر منصب سے ہٹانے کے معنی ہرگز درست نہیں۔

بے شک وہ کہہ سکتے ہیں کہ روح قبض کرنا اس کے مجازی معنی ہیں۔ مگر کسی لفظ کے استعمال میں زبان کے اصولوں کو ملحوظ رکھنا تو ضروری امر ہے۔ مودودی صاحب نے توفی کے مجازی معنی قبض روح کرنا تسلیم کر لئے ہیں۔

مجاز کے متعلق علم بیان کا قاعدہ محل پر کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو۔ اس محل میں وہ لفظ حقیقی اور اصلی لغوی معنوں میں استعمال شدہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے محل پر اس کے اصلی لغوی معنی لینے محال ہوتے ہیں۔ مثلاً قرآن شریف میں آیا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (بنی اسرائیل: ۷۳) کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا۔ اندھے کے لغوی معنی ہیں جو آنکھوں سے اندھا ہو۔ مگر اس کے مجازی معنی بصیرت روحانیہ سے عاری کے ہیں۔ لہذا اس جگہ ظاہری نابینائی کے معنی سراسر غلط اور نامعقول ہوں گے۔ کیونکہ محل استعمال مجازی معنوں کا ہے۔ توفی کے مجازی معنی قبض روح کے ہیں اور ان معنوں کا محل استعمال یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ توفی کرنے والا ہو اور انسان کی توفی کی جائے۔ اس موقع پر اس لفظ کے معنی قبض روح ہی ہوتے ہیں۔ گویہ مجازی معنی قرار دیئے جائیں۔ مجازی معنی کے محل پر یہ لفظ اپنے اصلی لغوی معنی ”پورا“ لے لینا اور وصول کر لینا میں استعمال نہیں ہوتا پس چونکہ آیت يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كُنْتُ آيَةً فِيكَ اور آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ میں دونوں جگہ خدا تعالیٰ فاعل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انسان ہیں توفی کا مفعول بہ ہیں لہذا دونوں آیتوں میں توفی کے معنی وفات دینا ہی ضروری ہونگے۔ اس محل پر کوئی دوسرے معنی کرنا علم بیان کے اصول کا خون کرنے کے مترادف ہے۔

مگر مولوی ابوالاعلیٰ صاحب فرماتے
مودودی صاحب کی بے سلیقہ بات ہیں:-

”جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صاف سلجھی ہوئی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔“

(تفہیم القرآن صفحہ ۲۵۸ جلد اول مرکشاٹل پریس لاہور طبع اول ۱۹۵۱ء)

مودودی صاحب نے اس جگہ کیا عجیب بات کہی ہے جو خود ان کے اپنے ہی بیان پر چسپاں ہوتی ہے نہ کہ ہمارے بیان پر۔ ہمارا بیان تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق متنازع فیہ دو آیتوں کے علاوہ تینیس جگہ توفی کا لفظ انسانوں کے قبض روح اور وفات کے معنوں میں ہی استعمال فرمایا ہے نہ کہ واپس لے لینے کے معنوں میں۔ اگر ان سب مقامات میں قبض روح اور وفات کے معنوں میں خدا تعالیٰ کا یہ لفظ استعمال کرنا عین سلیقہ شعاری اور سلجھا ہوا طریق ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یہ لفظ وفات کے معنوں میں استعمال شدہ تصور کرنے میں کیا الجھن اور بے سلیقگی متصور ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کا تو طریق ہی یہ ہے کہ وہ جہاں انسان کے لئے توفی کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ اس سے اس کی مراد قبض روح یا وفات دینا ہی ہوتی ہے۔ لہذا ان معنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق توفی کا لفظ استعمال کرنے میں خدا تعالیٰ کا بے سلیقہ ہونا تو لازم نہیں آتا البتہ مودودی صاحب کی بے سلیقگی اور طبیعت کا الجھاؤ ضرور ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس لفظ کے مجازی معنی میں استعمال کے محل پر اس کے لغوی معنوں میں استعمال کا دعویٰ کر کے لاریب اپنی بے سلیقگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

مودودی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کا بیان واضح نہیں مودودی صاحب تفہیم

القرآن جلد اول صفحہ ۴۲۰ پر آیت بَلْ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:-

”قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم روح کے ساتھ کرہ

زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا اور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین

پر طبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی۔ اس لئے قرآن کی بنیاد پر

نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے نہ اثبات۔“

(تفہیم القرآن جلد اول صفحہ ۴۲۰ مطبوعہ مرکشاغل پریس لاہور طبع اول ۱۹۵۱ء)

احباب کرام: دیکھئے جناب مولوی مودودی صاحب اس عبارت میں آیت بَلْ

دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ کی تفسیر میں خدا تعالیٰ کی طرف کوئی سلجھا ہوا مضمون پیش کرنا منسوب

کر رہے ہیں یا بے حد الجھا ہوا؟ جو خدا کی شان کے صریح منافی ہے۔ مگر یہ الجھاؤ صرف

مولوی صاحب موصوف کی طبیعت کا ہے ورنہ قرآن مجید کا یہ بیان بھی صرف ایک ہی

پہلو رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باعزت طبعی وفات پائی۔

مولوی مودودی صاحب کے نزدیک ان کی تفسیر کی رو سے از روئے قرآن مجید

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر مع روح و جسم جانا تو قطعی نہ ہو مگر کرہ زمین پر رہنا تو

ان کے نزدیک قطعی ہے۔ کیونکہ زمین پر تو وہ پہلے سے ہی قطعی طور پر موجود تھے۔ پس

مودودی صاحب اگر انہیں اب تک کہیں کرہ زمین پر ہی زندہ مانتے ہیں تو پھر انہیں ان

کی تلاش کرنی چاہئے۔ خدا تعالیٰ نے وہ زمین قرآن مجید میں وَأَوَيْنَهُمَّآ اِلٰی زُبُوْرَةٍ

ذٰلِکَ قَرَارٍ وَّمَعِیْنٍ (المومنون: ۵۱) کے الفاظ میں بتا دی ہوئی ہے۔ پس ایسی پہاڑی

وادیوں میں انہیں ان کی تلاش ضرور کرنی چاہئے کیونکہ دفع الی اللہ کے معنی آسمان

پر جانا تو ان کے نزدیک معین نہیں اور کسی اونچے پہاڑی علاقہ میں ان کی ہجرت قرآن

کریم میں مذکور ہے۔

ایک سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرہ زمین پر ہی کسی جگہ مخفی ہیں تو پھر ان کے فرشتوں کے کندھوں پر منارۃ البیضاء کے پاس نازل ہونے والی حدیث کی آپ کیا تشریح فرمائیں گے۔ کیونکہ وہ تو پھر زمین سے برآمد ہونے چاہئیں۔ آسمان سے تو نہیں آ سکتے۔

خدا کے بندو کیوں سیدھے طور پر یہ نہیں مان لیتے کہ نزول مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی مثل کا آنا ہے اور دو فرشتوں کے کندھوں پر نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مسیح موعود کو آسمانی مدد حاصل ہوگی۔ وہ صاحب وحی و الہام ہوگا اور ملائکہ کا تائید یافتہ ہوگا۔ تاہر قسم کی الجھنوں سے بچ جاؤ۔

خلاصہ کلام چونکہ سورۃ مائدہ کی آیت کُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ سے واضح اور روشن طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پا کر دوبارہ واپس نہ آنا ثابت ہے۔ اس لئے نزول مسیح ابن مریم سے متعلقہ پیگمائیوں میں ابن مریم کا لفظ بطور استعارہ تسلیم کرنا ضروری ہے کیونکہ جو شخص وفات پا جائے وہ بموجب نصوص قرآنیہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَذَابِكُمْ لَمَعِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (المومنون: ۱۶، ۱۷) یعنی تم پھر اس کے بعد (یعنی پیدا ہونے کے بعد) ضرور مرنے والے ہو پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔

لیکن اگر یہ قانون بھی ہو تاکہ کوئی وفات یافتہ زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس آ سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی واپس نہیں آ سکتے کیونکہ قیامت کے دن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ کے الفاظ میں وہ جو جواب دیں گے اس سے

ظاہر ہے کہ توفیٰ کے بعد انہیں قوم میں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ کیونکہ وہ کہیں گے۔ میری توفیٰ کے بعد (اے خدا) ان پر تو ہی نگران تھا۔ یعنی توفیٰ کے بعد مجھے پھر قوم میں دوبارہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور توفیٰ سے پہلے کی حالت کا ذکر وہ کُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ کے الفاظ سے کریں گے کہ میں ان کا اس وقت تک نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا۔ پس قوم میں موجودگی کے بعد ان کی جو توفیٰ ہوئی اس سے قوم میں واپس اور قوم کے بگڑنے کی حالت کے متعلق مشاہداتی علم رکھنے سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ لہذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ اس لئے نزول ابن مریم کی پیچھوئی میں ”ابن مریم“ کا لفظ بطور استعارہ تسلیم کرنا ضروری ہوا۔ وَهَذَا هُوَ الْحُزْنُ۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ علم معانی والے کہتے ہیں لَا
ایک اعتراض کا جواب اِسْتِعَارَةٌ فِي الْأَعْلَامِ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عِلْمُ یعنی نام بطور استعارہ کسی صورت میں استعمال ہی نہیں ہوتا بلکہ مراد یہ ہے کہ استعارہ اس علم کے کسی خاص وصف میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو خنجر ہونے کی وجہ سے حاتم کہہ دیا جاتا ہے نیز دیکھئے! ابوسفیان نے ہرقل قیصر روم کے دربار میں لَقَدْ أَمَرَ أَمْرًا ابْنِ ابْنِ كَبْشَةَ کے الفاظ میں آنحضرت ﷺ کو جو ابن عبد اللہ تھے۔ استعارہ کے طور پر ہی ابْنِ ابْنِ كَبْشَةَ کہا ہے یہ روایت صحیح بخاری میں درج ہے۔ اس جگہ ابوسفیان کی مراد یہ ہے کہ آپ ایک وصف میں ابن ابی کبشہ کے مشیل ہیں۔

علاوہ ازیں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں:-

”مَا مِنْ مُوَلَّدٍ يُوَلَّدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمْسُهُ فَيَسْتَهْلُ صَارِ خَا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا“

(بخاری کتاب الانبیاء باب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذَا نَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيًّا)
 ”یعنی کوئی مولود پیدا نہیں ہوگا مگر شیطان اسے ولادت کے وقت
 چھوئے گا۔ پس وہ شیطان کے اسے چھونے پر جتنے چلائے گا بجز مریم اور ابن
 مریم کے۔“

اس حدیث نبویؐ میں بتایا گیا ہے کہ جب بلوغت پر انسان کی معنوی ولادت ہوتی
 ہے اور اس طرح کوئی انسان ایک صحیح مذہب میں جنم لیتا ہے تو اس معنوی ولادت پر
 شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر یہ روحانی
 مولود دعاؤں میں لگ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے کہ وہ اسے شیطان کے
 حملے سے محفوظ رکھے۔ مگر جو شخص ولادت معنوی کے موقع پر مریٰ مقام یا ابن مریم کا
 مقام رکھے وہ مس شیطان سے پاک ہوگا۔ اس حدیث میں ”مریم“ اور ”ابن مریم“ کا
 لفظ ایسے بزرگان امت کے لئے بطور مجاز و استعارہ استعمال ہوا ہے جو مقام ولایت یا مقام
 نبوت تک پہنچے ہوں۔ ایسے لوگ مس شیطان سے بالکل پاک رہتے ہیں۔ اس قسم کے
 لوگوں کا ذکر سورۃ تحریم میں بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ
 ابْنِ لِي عِنْدَكَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِي مِّنَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ وَ مَرْيَمَ اِثْنَتَا عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
 فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ
 الْغَابِيَتِيْنَ ۝ (التحریم: ۱۲، ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال فرعون کی عورت سے بیان کی ہے۔
 جب اس نے کہا۔ اے میرے رب! تو میرا گھراپنے پاس جنت میں بنا اور مجھے
 فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے

اور (مومنوں کی) مریم بنت عمران سے مثال دی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کو
بچایا۔ پس ہم نے اس میں روح پھونکی اور اس نے خدا کے کلمات کو سچا جانا
اور فرمانبرداروں میں سے تھی۔

ان آیات میں مومنوں کے لئے دو تمثیلیں دی گئی ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت میں
بعض مومنوں کو فرعون کی بیوی سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ جو فرعون اور اس کے عمل
اور ظالموں سے نجات پانے کے لئے دعائیں کرتی تھی۔ اسی قسم کے مومن وہ ہوتے
ہیں جن کا ذکر حدیث نبویؐ میں انہیں شیطان کے چھوٹنے اور ان کے پیچھے چلانے کے
الفاظ میں کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کے مومنوں کی مثال مریم بنت عمران سے دی گئی ہے
جس میں نفخ روح سے حضرت ابن مریمؑ پیدا ہوئے۔ حدیث نبویؐ میں ان دونوں کا ذکر
إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا میں کیا گیا ہے اور انہیں مس شیطان سے پاک قرار دیا گیا ہے۔

پس اس حدیث میں ”مریم“ اور ”ابن مریم“ کے الفاظ استعاراً و وصفِ مریمی
اور وصفِ ابنِ مریم رکھنے والے انسانوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں حضرت مریمؑ
ولایت کی صفت سے متصف اور ابنِ مریمؑ نبی اللہ تھے۔ اور المسیح کی صفت سے متصف
تھے اور بتایا گیا ہے کہ امت میں مریمی صفات و ابنِ مریم کی صفات سے متصف ہونے
والے یا دوسرے لفظوں میں ان کے مثل مس شیطان سے پاک رہتے ہیں۔ ورنہ یہ ماننا
پڑے گا کہ کوئی نبی اور ولی سوائے مریم اور ابنِ مریم کے مس شیطان سے پاک نہیں۔

پس حدیث نبویؐ میں ابنِ مریم کے نزول کی پیچھوٹی میں ایسے شخص کا امت محمدیہ
سے ظہور ہی مراد ہو سکتا ہے جو مثل مس ابنِ مریم ہو کر امت محمدیہ کا المسیح الموعود ہے۔

مسح موعود آنحضرت ﷺ کا خلیفہ والے ”ابن مریم“ کو اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

کہہ کر اور حدیث صحیح مسلم میں فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ کہہ کر اور حدیث مسند احمد بن حنبلؒ

میں اِمَامًا مَهْدِيًّا کہہ کر اس ابن مریم کو امت محمدیہ میں سے امت کا امام قرار دیا گیا ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں آیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ. أَلَا إِنَّهُ خَلِيفَتِي فِي أَمْتِي مَنْ بَعْدِي أَلَا إِنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا مَنْ أَذْرَكَهُ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔

(المعجم الاوسط جلد ۵ صفحہ ۳۶۶ حدیث ۳۸۹۵ مصنف ابوالقاسم سلمان بن احمد الطبرانی مکتبہ المعارف والنشر والتوزيع الرياض)

یعنی ابو ہریرہؓ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ بے شک میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں سنو! یقیناً وہ میری امت میں میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ سنو! بے شک وہ دجال کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑے گا اور جزیہ موقوف کر دے گا اور لڑائی اپنے اوزار رکھ دے گی۔ سنو! جو تم میں سے اسے پائے اسے السلام علیکم کہے۔

احباب کرام! یہ حدیث میں اس بات کے ثبوت میں پیش کر رہا ہوں کہ امت محمدیہ میں موعود عیسیٰ بن مریم کو آنحضرت ﷺ نے نبی اور رسول کہا ہے اور اس کے متعلق یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ اور جانشین ہوگا۔

اور قرآن مجید کی آیت استخلاف سے جو سورہ نور میں نازل ہوئی ہے یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد آپ کے تمام خلفاء آپ کی امت میں سے ہوں گے اور یہ سب خلفاء اسلام سے پہلے گزرے ہوئے خلفاء کے مشیل ہوں گے۔ یہ آیت کسی پہلے نبی کے آنحضرت ﷺ کے خلیفہ ہونے کو امر حال قرار دیتی

ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ (النور: ۵۶)

”یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لا کر اعمال صالحہ بجالائیں
گے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ جس طرح اس نے ان
لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں اور ضرور ان کا وہ دین ان کے لئے
مضبوط کرے گا جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ضرور ان کو خوف کے بعد امن
سے بدل دے گا۔“

یہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ امت محمدیہ میں موعودہ خلافت کا وعدہ
آنحضرت ﷺ کے امتیوں کو دیا گیا ہے اور امت محمدیہ کے خلفاء کو پہلے گذرے
ہوئے خلفاء سے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہہ کر لفظ کَمَا کے ذریعہ
تشبیہ دی گئی ہے۔ پس اس امت کے خلفاء مشبہ ہیں اور پہلی امتوں کے خلفاء مشبہ
بہ۔ چونکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں از روئے علم بیان مغایرت کا ہونا ضروری ہے اس لئے
امت محمدیہ کے خلفاء پہلے گذرے ہوئے خلفاء کے غیر ہونگے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی
پہلا خلیفہ آکر امت محمدیہ میں آنحضرت ﷺ کا خلیفہ بن جائے۔ کیونکہ اس سے مشبہ
اور مشبہ بہ کا عین ہو جانا لازم آتا ہے جو محال ہے اور جس امر سے ایک محال امر لازم
آئے وہ امر باطل ہوتا ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اصالتاً آنحضرت
ﷺ کا خلیفہ بننا محال ہے۔ لہذا ان کا دوبارہ آکر آنحضرت ﷺ کا خلیفہ بننا مستلزم
محال ہونے کی وجہ سے باطل ہے اور ثابت ہو گیا کہ حدیث نبوی کی یہی تعبیر درست
ہے کہ اس حدیث کے موعود عیسیٰ بن مریم سے مراد درحقیقت امت محمدیہ کا ایک فرد

ہے جو امت میں سے آنحضرت ﷺ کا ایک خلیفہ ہو گا اور اسے عیسیٰ ابن مریم کا نام المسیح کا وصف رکھنے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث کَیْفَ غَیْرَ اَھْمَدِیُّوْنَ کی غلط تعبیر اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیْکُمْ وَاِمَامُکُمْ مِنْکُمْ میں امام سے مراد امام مہدی ہے اور حدیث ہذا میں وَاِمَامُکُمْ مِنْکُمْ کے الفاظ نازل ہونے والے "ابن مریم" کے متعلق استعمال نہیں کئے گئے بلکہ ایک دوسرے شخص امام مہدی کے متعلق بیان کئے گئے ہیں۔

اس کے جواب میں واضح ہو کہ حدیث ہذا میں وَاِمَامُکُمْ مِنْکُمْ جملہ اسمیہ بطور حال کے واقع ہوا ہے اور زوالحال اس کا اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیْکُمْ ہے اور اس حدیث میں "ابن مریم" سے کسی الگ امام کا ذکر نہیں بلکہ اسے امت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ان معنوں کی تائید صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث کَیْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیْکُمْ فَاَمَّکُمْ مِنْکُمْ سے ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں وَاِمَامُکُمْ مِنْکُمْ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا مبتدأ ہُوَ محذوف ہے۔ دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم میں وارد ہے۔ اِمَامُکُمْ مِنْکُمْ کی بجائے فَاَمَّکُمْ مِنْکُمْ پورا جملہ فعلیہ استعمال ہوا ہے۔ اَمَّ فعل ماضی ہے جس میں ہُوَ ضمیر غائب مستتر ہے۔ اس کا مرجع صرف ابن مریم ہی ہو سکتا ہے لہذا جس طرح دوسری حدیث میں ابن مریم کو ہی امت میں امت کا امام قرار دیا گیا ہے اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں بطور جملہ اسمیہ یہی مضمون بیان ہوا ہے۔

ایک تیسری حدیث میں وارد ہے یُؤْشِکُ مَنْ عَاشَ اِیْکَ تِیْسَیْ حَدِیْثُ مِنْکُمْ اَنْ یَلْقَیْ عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ اِمَامًا مُّہْدِیًّا حَکَمًا عَدْلًا یُکْسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْخِزْرِیَّ ۚ

قریب ہے کہ جو تم میں سے زندہ ہو وہ عیسیٰ بن مریم سے ملے اس کے امام مہدی حکم اور عدل ہونے کی حالت میں وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔

پس ان حدیثوں میں امام اور مسیح ابن مریم کو ایک ہی وجود قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ مہدی کے متعلق جس قدر احادیث مروی ہیں جن میں بعض مجروح اور ضعیف بھی ہیں وہ سب مہدی کو امت کا ایک فرد ہی قرار دیتی ہیں۔

صحیح بخاری میں دو اور حدیثیں وارد ہیں ایک میں ذکر ہے کہ ایک اور حدیث معراج کی رات آنحضرت ﷺ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی نبی کے ساتھ دوسرے آسمان پر دیکھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ برزخی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا ان کی جسمانی زندگی کا خیال باطل ہے اس حدیث سے صرف ان کی برزخی زندگی کا ثبوت ملتا ہے ورنہ زندہ کا وفات یافتہ کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ پھر حدیث معراج میں آنحضرت ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ **أَحْمَرُ جَفَدْلَه** کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور تھنٹھرا لے بال تھے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے رؤیا میں دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور اس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو طواف کرتے دیکھا اس جگہ آپ نے عیسیٰ بن مریم کا حلیہ **أَدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ** بیان فرمایا ہے کہ اس کا رنگ گندمی ہے اور بال نلک رہے ہیں۔

پس یحییٰ علیہ السلام کا ساتھی عیسیٰ بن مریم اور شخص ہے اور دجال کا پیچھا کرنے والا عیسیٰ ابن مریم اور شخص ہے کیونکہ دونوں کے حلیے الگ الگ ہیں جو دو الگ الگ شخصوں پر دلالت کر رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

بخاری کتاب الانبیاء باب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا